

خطبہ جمعہ

قرآن کریم کی ابتدا

جو

۲۷ - دسمبر ۱۹۶۲ء کو حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی سلمہ بہ نے پڑھا اور ایڈیٹر المحکم نے ناظرین المحکم کے لیے اپنے الفاظ میں لکھا (ایڈیٹر)

الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم

مالک يوم الدين

ہم اس دنیا میں یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصیدہ لکھنا چاہے یا غزل لکھنے کا ارادہ کرے یا کسی قسم کے مضمون پر طبع آزمائی کرے تو اس کی بڑی کوشش اور سعی اس امر پر ہوتی ہے کہ اگر غزل ہے یا قصیدہ ہے تو اسکا مطلع ایسے عجیب لہجہ اور فصیح طرز اور پنج پر ہو کہ سننے والے کے دلکو اپنی طرف کھینچ لے اور پورا موثر ثابت ہو۔

اسی طرح اگر وہ کوئی اے سے لکھنا چاہتا ہے تو وہ ابتدائے مضمون میں ساری کوشش اور توجہ اس ایک بات پر صرف کرتا ہے کہ مضمون میں خاص قسم کی ندرت - زور - فصاحت و بلاغت - طرز بیان پیدا ہو - جو سامعین کے لیے دلپذیر ہو + یہ ایک عام قاعدہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ جو اہل قلم ہیں اسکو خوب سمجھتے ہیں مثلاً کی ساری کتابوں کو چھوڑ کر صرف مذہبی کتابوں پر جو مقدس بھی جاتی ہیں نظر کرونگا کیونکہ میرے مضمون کا موضوع یہی ہے + ہر ایک مذہب کی کتاب قوت ہمارے سامنے ہے بجز بعض کے جو قوتی

سے مرچکی ہیں مثلاً وید جو مردہ کی طرح سالہائے دراز سے خاموش اور گنگ بلکہ یون کہو کہ قریباً مفقود اور معدوم ہے اور جس کی زبان پر بھی فناطاری ہو چکی ہے جیسا کہ محققون نے تسلیم کر لیا ہے کہ سنسکرت ایک مردہ زبان ہے ساری مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں لیکن ان مذہبی کتابوں پر قرآن شریف کے سوا باقیوں کی زبان پر بھی موت کی بلاناظر ہو چکی ہے اور ان بولیوں پر بھی وید والی بجلی نہ لگنے لگائی ہے مثلاً توریت اور انجیل - اول الذکر کی بولی اب بولی نہیں جاتی اور آخر الذکر کی اصل زبان کا ہی پتہ نہیں ملتا کہ وہ کس بولی میں تھی - عیسائیوں میں اس مضمون پر بڑی بڑی طبع آزمائی اور مباحثے ہوئے ہیں کہ انجیل کی اصل زبان کیا تھی؟ یہ مناظرے اور مباحثے یہاں تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ فرقہ بندیان ہو چکی ہیں اور اب تک بھی محقق مصنفون کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ انجیل کا اصل عبرانی نسخہ کہیں پایا نہیں جاتا + یہ ترجمے و ترجمے جو پھیلائے گئے ہیں یہ ایک یونانی نسخے سے لئے گئے ہیں - حالانکہ خود مسیح کی مادری زبان عبرانی تھی - اور انجیل میں انکے آخری الفاظ ایلی ایلی مہما سبقتانی اب تک بھی انجیل کی وقعت کو کم کرنے کے لئے موجود ہیں + عرض چنان ایک طرف ان کتابوں کی زبان پر موت آپکی ہے - اور انجیل کے اصلی نسخہ کو عدم کی دھمک نے چاٹ لیا ہے وہاں دوسرے طرے قرآن مجید خدا کی زندہ جاوید کتاب اپنی اصلی زبان میں ابد الابد کے لیے زندہ رہے گی اور زندہ موجود ہے - میرا مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں ان مذہبی کتابوں کی زبان پر بحث کروں بلکہ میری عرض صرف

یہ ہے کہ اس خطبہ میں جو نہایت ہی مختصر ہونا چاہیے ان خوبیوں اور برکات کا مختصر سا مقابلہ کروں جو قرآن کریم کے ابتدائے مقابل دوسرے کتابوں کی ابتدا کے پائی جاتی ہیں یہ کتابیں کل کی کل ترجموں کے ذریعہ سے ایک کے سامنے موجود ہیں اور ہر ایک شخص انکو دیکھ سکتا ہے + پس ہر ایک کا جو اس لطیف مضمون سے حظ اٹھانا چاہتا ہے فرض ہے کہ وہ ان کتابوں کی ابتدا پڑھے اور پھر قرآن کریم کی ابتدا اور آغاز سے مقابلہ کرے - اس وقت سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی ابتدا کس قدر عجیب معنی اور عقلمندانہ ہے میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا ہے اور میں نے مدتوں اس پر غور اور فکر کی ہے تب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کس قدر ضروری امر تھا کہ قرآن شریف کو خاتم الکتب مبارک - حکیم اور زندہ کتاب ہے - اس کا آغاز عظیم الشان جلالت اور عظمت اپنے اندر رکھنے والا ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمیں اور صرف ہمیں یعنی سلسلہ عالیہ احمدیہ کو یہ فخر اور ناز ہے کہ قرآن کریم کی عظمت و بزرگی کا اظہار اور ثبوت اس جدید پیرائے میں صرف یہی ایک سلسلہ کر سکتا ہے چنانچہ اس اصول کو قائم کر کے میں نے اپنی طاقت اور سمجھ کے مطابق اس پر بہت غور کی اور جہاں تک خدا تعالیٰ نے سمجھایا - یہی معلوم ہوا کہ اس زندہ کتاب کا آغاز اور مطلع بھی ہونا چاہیے تھا - جو اس وقت میں نے پڑھا یعنی الحمد للہ رب العالمین - اب غور کرو کہ اس پاک ابتدائے کس قدر حقائق و معارف بھرے ہوئے ہیں جو ان انسان ان پر غور کرتا ہے اس قدر اس کتاب کی جلالت شان پر

پڑھتا ہے۔ اس الحمد للہ میں اس کتاب کی شان کے موافق جس میں اولین اور آخرین کے عجائبات شامل ہیں ہزار ہا معارف حقہ ایسے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اور ہر سعید و پاکیزہ فطرت انسان پر کھولتا ہے الحمد للہ سے قرآن شریف کا آغاز صاف بتاتا ہے کہ خدا کی ذات انسان سے کیا چاہتی ہے یا وہ کہو کہ الوہیت عبودیت سے جو کچھ چاہتی اور تقاضا کرتی ہے اسکو الحمد للہ کے لفظ نے ادا کیا ہے اور ساتھ ہی الحمد للہ کا لفظ اس غایت کو ظاہر کرتا ہے جو عبودیت کی واقعی اور آخری منزلت ہے الوہیت اور عبودیت میں جو تعلق اور رشتہ ہے اس پر غور کرنے میں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے عبودیت کا سچا تقاضا یہ ہے کہ وہ الوہیت کے جلال، عظمت اور جبروت کو ظاہر کرے اور قضا و قدر کے ساتھ پوری مصالحت اور مسالمت ہو۔ چونکہ اس عالم میں مختلف صفات اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ آلام اور رنج و محن کے حوادث بھی ہوتے رہیں اور انسان کی ذات پر مختلف قسم کی گردشیں آتی رہیں اور ساتھ ہی بشری کمزوریاں لازماً چاہتی ہیں کہ قویٰ میں انقلاب ہو اس لیے یہ شکل تحالہ رضا بالقضا کی تعلیم ایسے ذوق اور سرور کے رنگ میں ہو کہ باوجود ان صفات اور کمزوریوں کے پھر بھی شرح الصدر ہو کہ خدا تعالیٰ سے مصالحت کر لے اور اسکا طریق بجز اسکے کہیں نہیں پایا جاتا جو الحمد للہ میں بیان ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی موذی سے سامنے آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی طبقات دل میں ایک کراہت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی آرام و خوشی کے سامنے آ جاتے اور وصال سے وہی کراہت اور نفرت دور کھا گئی ہے اور اسکی جگہ طبیعت میں ایک مسرور

اور لذت آنے لگتی ہے۔ اب رسی حالت میں جبکہ انسان ان راحتوں اور آسائشوں سے مستمع ہو اس صورت میں گناہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا جملہ و فقرہ ہونا چاہیے اس اپنے قلب کی حالت اور اس خلق کو جو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو منعم حقیقی ہے) ہونا چاہیے ظاہر کرے یقیناً سمجھو کہ الحمد للہ سے بڑھ کر کوئی اور جملہ بہتر ہو سکتا ہی نہیں، جو لوگ قویٰ کی فطرت اور فلاسفی سے آگاہ ہیں اور علم القویٰ پر جنہوں نے غور کی ہے وہ ان طلسمی تقاضوں اور جوشوں پر غور کر کے جو ایسی حالت میں عبودیت کا تعلق الوہیت سے ہونا چاہیے کہہ سکتے ہیں کہ بجز الحمد للہ کے اور کوئی صورت اسکے اظہار ہی کی ممکن نہیں۔ بھلا آرام اور انعام کی صورت میں تو یہ جملہ لائق ہی ہوں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آلام اور مصائب کے رنگ میں یہ منتہائے فطرت انسانی کیونکر ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایک حد تک موزون اور مناسب ہے مگر اس کے جواب پر غور کرنے سے الحمد للہ کی خوبی اور اس کتاب مجید کی عظمت کا اور بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔

یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے کہ آسمان سے ایلام آدین لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا باری تعالیٰ اسکو پسند کرتا ہے کہ اس سے لوگ ایسی طرح بھاگین جیسے ایک شیر سے اسکو مضر سمجھ کر بھاگتا ہے اور کیا اس سے بھی اسی طرح بھاگنا چاہیے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ ایسے واقعات بے شک ہوتے ہیں کہ کبھی ہونا تو جوان بیٹے پر موت آتی ہے کبھی مال یا جان یا آبرو پر کوئی آفت آتی۔ اور زراعتوں اور پھلوں کو بے اوقات تلف کر دیتا اور مصیبت پر

مصیبت آتی ہے پھر کیا وجہ ہے ہر دزدوں اور دوسری ایذا انسان چیزوں سے انسان بھاگے اور نفرت کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ مصائب اور شاید پیدا ہوں تو خدا سے بھاگے نفرت کرنے کے رغبت کرے اور اس سے خوف کی بجائے محبت کرے؟ اور حقدار مار پیٹے اسقدر ایک معصوم بچے کی طرح جن سخت ترین ہتھکنڈوں کی طرف دوڑے اور پکے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ الوہیت عبودیت سے نہ صرف یہی چاہتی ہے بلکہ عبودیت کی فطرت اور بناوٹ میں یہی بات موجود ہے کہ وہ الوہیت کے حضور اپنی ایسی ہی حالت پیش کرے خدا تعالیٰ کی ذات اسکے صفات اور اسماء اور افعال ہی چاہتے ہیں کہ مقادیر الہی کے ساتھ انسان کی پوری رضامندی اور آشتی ہو اور پوری موافقت ہو یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سچے ملت اور طریق کا نام جو عبودیت کی فطرت اور بناوٹ کے منتہا اور منشا کو سچے معنوں میں ظاہر کرتا ہے اسلام رکھا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔

اسلام کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی مقادیر کے ساتھ پوری اور سچی صلح اور آشتی کر لینا اسکے حضور سر تسلیم کہہ دینا میں نے ابھی بتایا ہے کہ انسان مضر اشیا سے بھاگتا ہے لیکن الوہیت یہ چاہتی ہے کہ اس کے جلال اور جبروت کا خوف بھی عبودیت پر وارد ہو اور عبودیت الوہیت سے متنفر اور بھاگنے والی نہ ہو یہی ستر ہے۔ جو قرآن شریف الحمد للہ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ الحمد للہ کا جملہ حسن کامل کی لائق تصویر ہے جس کو دیکھ کر صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جلال

اور جبروت والی ہستی عبودیت پر لرزہ ڈالنے والا خوف تو ضرور پیدا کرتی ہے مگر اس خوف کی تہ میں وہ انعام ہو کر الحمد للہ کھڑا ہوتا ہے۔

یہ ایک باریک ستر ہے اور ہر شخص اس بھید اور راز پر بے ہنہیں لے جا سکتا جو معرفت کے دقائق میں سے ہے اور بحر عارف کے اس کا سمجھنا کسی قدر مشکل ہے کہ کس طرح پر خدا تعالیٰ کے خوف ہی میں سے

وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ جو

دل کو ایک مقناطیسی جذب

سے الوہیت کی طرف لٹکاتی

ہے۔

اگر خطبہ بہت طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انشاء اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو وہ عجیب عجیب باتیں اس الحمد للہ کے متعلق سناتا جو خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور حضرت مسیح موعود کے طفیل سے مجھے سمجھائی ہیں۔

غرض جیسے عبودیت کا تقاضا ہے کہ اس پر مختلف قسم کے آلام اور مصائب و شدائد آئیں اور الوہیت کی شان اور جبروت بھی اسے چاہتی ہے اور ساتھ ہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان آلام و مصائب پر بھی الوہیت سے دور نہ بھاگے بلکہ اس معصوم بچے کی طرح جو مار کھا کر اور بھی اضطراب اور بے قراری کے ساتھ مان کی طرف دوڑتا ہے اس کی طرف آئے اور الحمد للہ ہی پکا ہے اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ انسان کس قسم کا عظیم الشان قلب رکھتا ہے۔ جو ہر مصیبت اور بلا کے نزول پر بھی الحمد للہ کہتا ہے؟ (باقی آئندہ)

دارالامان میں عید اضحیٰ

اجتماع اجنبات کی چوکنہ پنجاب کے مخالفت کا اعلان اکثر اصلاخ اور

مقامات میں اس سال مسیح موعود کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے طاعون شدت پھیل گیا ہے اسلئے حضرت مسیح موعود نے اتباع سنت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھ کر یہ اعلان شایع کر دیا تھا کہ متاثر مقامات کے اجباب اس موقع پر قادیان آئیکا غزم نہ کریں اس اعلان کی وجہ سے عید اضحیٰ کا معمولی اور مقرر جلسہ گویا ملتوی قرار دیا گیا تھا۔ اسلئے اس موقع صرف چند شہروں کے دوست جمع ہو سکے تھے۔ چنانچہ ضلع گوجرانوالہ لاہور، کپورتھلہ اور بعض دیگر مقامات اور دیہات کے اجباب اس تقریب میں موجود تھے۔

نماز عید اضحیٰ اور خطبہ جمعہ کے روز نونہ کے قریب مسجد اقصیٰ میں عید کی نماز کے لیے اجباب کا جمع ہو گیا اور قریباً پانچ سو سے زیادہ آدمی نماز میں شریک ہوئے نماز مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امرہی نے پڑھائی اور خطبہ بھی پڑھا۔ مولوی جیسا نے خطبہ کے لیے سورۃ الحج کی چند آیتیں جن میں قربانی کا ذکر ہے پڑھیں اور نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ قربانی کی علت غائی پر بحث فرمائی ہم اس خطبہ کو دوسرے مقام پر درج کریتے ہیں۔

جمعہ کی نماز اپنے وقت پر جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور حسب معمول حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سلمہ نے پڑھائی آج کا خطبہ بالکل غیر متوقع اور چھوٹے مضمون پر تھا خطبہ مضمون قرآن کریم کے قصص کی فلاسفی تھا۔

یہ مضمون بہت نازک مگر ایک ضروری مضمون ہے جس پر نا عاقبت اندیش آریوں اور مردہ پرست نصرانیوں نے اپنے اپنے رنگ اور طرز پر اعتراض کئے ہیں۔ خطبہ کا وقت چونکہ بالکل محدود اور تنگ وقت ہوتا ہے اس لیے اس مضمون کے تمام پہلوؤں پر مولوی صاحب موصوف کے لیے ممکن نہ تھا تاہم جس عظیم الشان پہلو پر مولانا موصوف نے بحث کی ہے وہ لاریب روح القدس کی تقسیم اور ان کا نتیجہ ہے جیسا کہ ہمارے ناظرین اپنے وقت اور محل پر جب اسکو پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائیگا اگرچہ وہ مضمون جو ہم درج کریں گے اصل خطبہ کا صرف ری پر وڈکشن ہی ہو گا تاہم پڑھنے والوں کو مضمون کی عظمت اور خوبی کا پتہ لگ جاوے گا۔ حضرت مولانا موصوف نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ توفیق دے تو کسی وقت اس مضمون کے نازک اور مختلف پہلوؤں پر کوئی تحریر شایع کریں اسلئے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مولوی جیسا موصوف کی روح القدس سے مدد فرماوے تا وہ حقایق اور معارف کی سمجھ کو پیاسی قوم کے سامنے اس لذیذ آسمانی مایہ پیش کرنے کے جلد قابل ہو سکیں۔

عسل مصفیٰ

مولفہ جناب میرزا خدابخش صاحب ابوالعطا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعاوی کی تصدیق و تائید میں اور معترضین کے اعتراضات کے دندان شکن عقلی و نقلی جوابات کی جامع اور مبسوط ۴۴ صفحوں کی کتاب قادیان میں قاضی ضیاء الدین صاحب اور مالیر کوٹہ میں مولوی حکیم مخدومان صاحب بقیت پور علاوہ محمولہ اکملتی ہے۔

اس کتاب کی کاپیاں مولانا مولوی جیسا موصوف کے پاس موجود ہیں۔

خطبہ عید اضحیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
 اللہ اکبر وللہ الحمد ہفت بار تکبیر پڑھی۔
 الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن
 و نبتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور أنفسنا
 و من سبئیات اعمالنا من یہدی اللہ
 فلا مضل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ و
 نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
 و نشہد ان محمداً عبیدہ و رسولہ اعوذ باللہ
 من الشیطان الرجیم۔ وکل امت جعلنا
 منکالینہ کر و اسم اللہ علی مارزقم اللہ
 من بہیمۃ الاغنام آخر کو عجمک پڑھا
 جس کی آیات بنجائاً ترجمہ تفسیری میں
 آتی ہیں بعد اسکے ترجمہ تفسیری شروع
 کیا اور کہا کہ یہ آیات جو پڑھی گئیں سورہ
 حج کی ہیں اس سورہ کا نام سورہ حج
 اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں فرضیت
 حج کی بیان کی گئی ہے اور اسکے ارکان
 اور منافع اور تعظیم شعار اللہ کے اور
 اسرار اور اسکے اور نیز قربانی وغیرہ کے
 احکام بیان ہوئے ہیں لفظ قربان
 کا اصل مادہ قرب ہے جو بمعنی نزدیکی
 کے ہے چونکہ یہ قربانیان جو آج کے
 روزیوم النحر میں اور منبر یا تشریق میں
 کیجاتی ہیں موجب قرب الہی کے ہیں
 لہذا ان اضاحی کا نام قربانی رکھا گیا ہے
 اور اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے جو سال
 قمری کا آخری مہینہ ہے اس ماہ دیکھو کہ
 ہمارے مسیح موعود کے زمانہ سے
 نہایت درجہ کی مشابہت ہے کیونکہ
 جیسا کہ یہ مسیح موعود اور مہدی معبود
 امام آخر الزمان ہے اسی طرح یہ مہینا
 ذالحجہ کا ہی آخر الشہور ہے اور آئندہ ماہ
 سے جو محرم کا مہینا ہوگا پھر سال جدید

شروع ہوگا اور اس ماہ ذالحجہ کے ختم
 سے سال بھی ختم ہو جائیگا۔ اور یہی
 وجہ ہے کہ حضرت امام آخر الزمان کو یہ
 الہام بھی ہوا ہے کہ یا تو تک من کل
 فح عمیق و یا تک من کل فح

عمیق یہ الہام مخالف اور موافق سب پر
 ایک بڑی حجت ہے۔ مخالف پر اس
 واسطے حجت ہے کہ ۲۲ یا ۲۳ برس سے
 یہ الہام براہین میں چھپا ہوا موجود ہے
 اور اس وقت کا یہ الہام ہے کہ کوئی ضحاک
 قریب جگہ سے یا کسی دیرینہ نزدیک
 سے بھی حضرت اقدس کے پاس
 نہ آتا تھا۔ اور نہ کوئی قادیان کو جاتا
 تھا اب دیکھو کہ کس قدر صد اہل اسلام
 مخلصین اس جامع مسجد میں دور
 دور سے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے
 ہیں۔ اور ہمیشہ آتے رہتے ہیں
 جس قدر یہ اہل اسلام تعداد میں ہوں
 ہمارے امام کے منجانب سے ہونیکے
 لیے نشانات بیتہ ہیں اور گھس زور
 شور سے یہ الہام ۲۲ یا ۲۳ برس کا
 پورے طور پر واقع ہو رہا ہے پھر
 مخالف اسکا کیا جواب دے سکتا ہے
 دیکھو حج کی نسبت یہی اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے کہ اذن فی الناس بالبح

یا لوک رجالا و علی کل ضامیراتین
 من کل فح عمیق۔ پس جو میں نے

سابق میں اس مسیح موعود کے زمانہ کی
 مشابہت ساتھ ماہ ذالحجہ کے بیان کی
 ہے اگر وہ مشابہت واقع میں نہیں
 تھی تو پھر حضرت امام انام کو یہ الہام
 یا تو تک من کل فح عمیق کیوں ہوا
 اور پھر کیوں پورا واقع ہو رہا ہے اور
 موافقین بھی اس پر غور کریں کہ یہ الہام
 حضرت اقدس کا کیا کیا اسرار پیشانہ
 رکھتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اسی

سورہ حج میں سب سے اول وہ آیت
 نازل ہوئی ہے جس میں دشمنان اسلام
 کے حملوں کے ذب و دفع کے واسطے
 حکم الہی صادر ہوا ہے کیونکہ ۱۲ یا ۱۳ برس
 تک دشمنان اسلام بانی اسلام اور
 اہل اسلام کو انواع انواع کی تکالیف
 پہونچاتے رہے بہت سے اہل اسلام
 کو ناحق قتل کرتے رہے ان مصائب
 کا کہانتک بیان کیا جاوے جو ابتدائے
 اسلام میں مشرکین اور کفار کی طرف
 سے اہل اسلام کو پہونچیں۔ بالآخر جبکہ
 ظلم ظالموں کا انتقامی درجہ کو پہونچ گیا۔
 تب غیریت الہی جو ش میں آئی اور
 اذن انتقام کا صادر ہوا کما قال اللہ تعالیٰ
 فی ہذہ السورۃ اذن للذین یقاتلون
 بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم

لقد یرجئکہ اس انتقام لینے میں بھی
 صد ہا نفوس اہل اسلام کی قربانیان
 واقع ہونے والی ہیں اور اصل قربانی
 بھی یہی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس
 رات تک پہونچنے کے لیے ظاہری قربانیوں کا
 حکم بھی اسی سورت میں نازل فرمایا
 ہے لہذا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے
 ہر ایک امت کے واسطے جو موعود
 ہے اور کتب آسمانی پر ایمان رکھتے
 ہیں قربانی مقرر کی ہے لفظ منسک فح
 اور کسر عین کلمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے
 بصورت فتح کے مصدقہ بھی ہے اور در صورت
 کسر کے صیغہ طرف کا ہوگا جسکے معنی
 میں جگہ قربانی کی۔ یہ قربانیان کیوں
 مقرر کی ہیں اس واسطے کہ وقت قربانی
 کے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں ان
 چوپائے موشیوں پر جو اللہ تعالیٰ کو کھاتا
 فرمائے ہیں بہتیمہ الاغنام میں سے
 یہاں لفظ بہیمہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا
 ہے کہ چوپایوں میں عقل اور تیز نہیں
 ہوتی اور بول ہی نہیں سکتے اصلی
 معنی میں اسکے اشتباہ اور ابہام

ماخوذ ہے لہذا بہتیمہ الانعام فرمایا گیا کیونکہ
چوپایوں میں نیک اور بد کی تمیز نہیں
ہوتی جدھر کو چاہتے ہیں چلے جاتے
ہیں چاہے کیسا ہی راستہ کسی کے
کھیت کی طرف کو جاتا ہو اور سوائے
کھائے پینے کے اور کوئی دوسرا
عزم و قصد ان کا نہیں ہوتا ہے یہی حال انسان
کے نفس امارہ کا ہے کہ مانند بہائم کے
او سکو بھی نیک و بد کی کچھ تمیز نہیں ہے
اور سوا اکل و شرب اور استعمال قوار
شہوانی کے جائز و ناجائز امور میں
اور کسی طرح کا اونکو فکر نہیں ہوتا ہے
اور پھر باوجود اسکے قلوب انسانی کا
تعلق انکے ساتھ از حد ہے جیسا کہ
بہتیمہ الانعام کے ساتھ بھی انسانونکو
از حد محبت ہے پس جس طرح پر تعلیم
اسلام میں قربانی بہتیمہ الانعام کی
مسنون اور واجب کی گئی ہے۔
اسی طرح نفس امارہ کی قربانی کرنی
بھی ضروری ہے اور اس کی قربانی
یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور
نواہی کے روبرو مانند بہتیمہ الانعام
کے اسکو فرمانبرداری کیا جاوے اور
بہتیمہ کی شہ رگ کو کاٹ کر مثل ذبیحہ
کے اسکو تابع احکام مالک حقیقی کا
کر دیا جاوے یہاں تک کہ کوئی رگ
بہتیمہ کی اوہمین باقی نہ رہے جو کچھ اللہ تعالیٰ
کے اوامر ہیں او سکوپورے طور پر بجا
لاوے اور جب قدر نواہی ہیں ان سے
بالکل اجتناب اور پرہیز کرے اور چونکہ
جب قدر احکام ظاہری قرآن مجید اور
اسلام میں وارد ہوئے ہیں ان کا
ایک بطن اور ستر ضروری ہوتا ہے۔
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لکل آیت
منہا ظہر و بطن بنا برین اس حکم
قربانی کا سر اور بطن یہی ہے کہ انسان
اپنے نفس امارہ کی اماریت کو ذبح کر کر
مطیع ادا امر الہیہ کا کر دیوے اور محتجب
نواہی الہیہ سے ہو جاوے بغیر کرنے

اس قربانی اصلی کے قربانی ظاہری
بھی نہیں ہو سکتی اور اگر ہو تو کچھ وقت
نہیں رکھتے چنانچہ اسی رکوع میں
فرمایا گیا ہے کہ لن ینال اللہ بحکمہا
ولادما ہا و لکن ینالہ التقویٰ منکم

اور جیسا کہ قربانی ظاہری پر تکبیر کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا واجب
ہے اسی طرح حیر اللہ تعالیٰ کی کبریائی
اور اوسکا جبروت اور اسکی صفات
اور افعال کی عظمت بوقت ذبح کرنے
نفس امارہ کے نہایت ضروری ہے
تاکہ تزکیف نفس کا بخوبی حاصل ہو اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا
نفس بحیات ابدی او سکوعطا فرمایا جاوے
جسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جب یہ
مرتبہ او سکوحاصل ہوتا ہے تب
اللہ تعالیٰ کی توحید اسکے رگ پے
میں بیٹھ جاتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ
فالہکم الہ واحد یعنی پس معبود تمہارا
ایک معبود ہے اس جملہ کو جو حرف
فا کے ساتھ لایا گیا اس میں یہی سر
ہے کہ بعد اس مرتبہ فنا کے تمکو مرتبہ
توحید کا عطا ہو سکتا ہے اور یہی قربانی
جو تمام قربانیوں کا اصل الاصول ہے
نہایت دشوار اور مشکل ہے جیسا کہ
کسی شاعر نے کہا ہے

بڑے موذی کو مارا نفس ہمارہ گور مارا
نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا
اس زمانہ میں پورے طور پر اس
قربانی کا جو کرنے والا ہے صرف وہ
ایک ہی شخص ہے وہ کون ہے مجدد
اس صدی کا مسیح موعود اس قرن
کا امام آخر الزمان اور مہدی مسمود
اس زمانہ کا۔ اصل اس قربانی کی اپنی
کمال کے ساتھ تو حضرت ابراہیم
علی نبینا و علیہ السلام سے شروع
ہوئی اور آنحضرت خاتم النبیین صلعم
پر نقطہ انتہائی پہنچ کر اس شخص کو وراثت

میں ملی جو مصداق ہے یو اطمی اسمہ
اسمی کا یعنی ایس اللہ بکاف عبدہ
مرزا غلام احمد مسیح وقت و مہدی ہم
مجدد بر سر اینصد اپنے اموال کو اپنے
اوقات کو اپنے اوقاف کو اپنی زندگی کو
اور جو چیز کہ اوسکے پاس ہے سب کو
اسلام کی تائید میں قربان کر رہا ہے اور
تمام دنیا میں جو شرک پھیلا ہوا تھا حتی کہ
نام کے موحدين اسلام نے بھی حضرت
عیسیٰ کو صفات مختصہ الوہیت میں
شریک کر رکھا تھا مثلاً الان کما کان
اور لایزدل ولا یحول وغیرہ وغیرہ میں
ایک اسکے بندہ کو شریک باری تعالیٰ
جانتے تھے اس شرک کا دفع اسی کے
حصہ میں ازل سے رکھا ہوا تھا اسی
ذریعہ سے اعلائے کلمۃ اللہ کی آواز

تمام دنیا میں پہنچ رہی ہے اور
نظارہ لیظہر علی الدین کلمۃ کا مشاہدہ
ہونا شروع ہو گیا ہے والحمد للہ اسی
قربانی کے کرنے کی وجہ سے اس کو
یہ الہام ہوا کہ یا تو تک من کل فج عیق
اور کیون نہوتا وہ تو مصداق ہے۔
مضمون ان صلواتی و نسکی و

محمای و حماتی للہ رب العالمین کا
پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس فنا سے
مرتبہ بقا بالہ کا حاصل ہوتا ہی تب
بھی تو ایسے نفوس قدسیہ کو بھی یہی
حکم ہے کہ قلہ اسلموا یعنی ہمیشہ اس
فرمانبرداری پر قائم رہو تاکہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکے عوض میں بشارات
ملتی رہیں لہذا فرمایا گیا کہ و بشر النجبتین
یعنی ایسے نفوس قدسیہ کو جو مطمئن باللہ
ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات
دید و کیونکہ ان کا یہ حال ہے الذین

اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یعنی
باوجود حصول ان بشارات اور اطمینان
کے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کو رہو ہوتا

توان کے دل ترسان اور خائف ہوجاتا
ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جس قدر
مصائب ان پر وارد ہوتے ہیں وہ اسکی
کچھ بھی پروا نہیں کرتے بلکہ الصابرين
علیٰ ما اصابہم کے مقام پر باستقلال
قائم رہتے ہیں اور اس صبر میں ان کو
ایسی مشق اور ترین ہو گئی ہے کہ نماز
اور دعاؤں میں ہمیشہ لگے پڑھتے رہتے
ہیں کہ والمقیم الصلوٰۃ اور معبود حقیقی
کی عبادت میں انکو وہ مرتبہ عبودیت کا
حاصل ہے کہ ماسوا اللہ کی محبت سے
بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ مال کی
محبت سے جو بالطبع بائیل الیہ الطبع تھی
اپنا قطع تعلق کر لیا ہے کہ ہمارا زقنا
ہم نیتقون واضح ہو کہ جس جگہ پر قرآن
مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی
تائید فرمائی ہے یا نماز پڑھنے والوں کی
شنا اور مدح کی ہے اس جگہ پر لفظ
اقامت اور اسکے مشتقات سے وہ مدح
بیان فرمائی گئی ہے چنانچہ بیان پر
بھی والمقیم الصلوٰۃ ارشاد فرمایا گیا یعنی
اپنی نمازوں اور دعاؤں کو نہایت
استقامت اور درستی کے ساتھ ادا
کرتے ہیں اور جب قدر واجبات اور فرائض
بلکہ سنن اور مستحبات میں ان سب کو
بجالاتے ہیں خشوع کے ساتھ اور
تقدیل ارکان یعنی قومہ و جلسہ و رکوع
و سجود کو خشوع اور خضوع کے ساتھ
ادا کرتے ہیں نہ یہ کہ سجدہ وغیرہ ایسا
کریں جیسا کہ مرغی ٹھونکے مارتی ہے
کیونکہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

قُولِ لِلصَّالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

صلواتہم ساہون بس اقامت نماز
اس میں ہے کہ اپنے اپنے اوقات متوجہ
متعینہ میں تقدیل ارکان کے ساتھ
بخشوع و خضوع ادا کیجاوے اور ہر ایک
انفاق مال میں صرف ابتغاء وجہ اللہ

مركز نظر رہی جیسا کہ حضرت امام غزالیؒ نے
اسبارہ میں ہمیشہ اپنی جماعت کو تائید
شدید فرماتے رہتے ہیں اور جبکہ انفاق
مال میں یہ اخلاص پیدا ہوگا تو بڑی
قیمت کی شے کے انفاق میں بھی
اگر ضرورت دینی آکر پڑگی ایسے
مخلص کامل کو ہرگز دریغ نہ ہوگا اسی
واسطے وجہ انفاق مال میں سے
اونٹوں کی قربانی کے لیے ان ایام میں
اس امت کو حکم ہوتا ہے کہ والبدن
جعلنا مالکم من شعائر اللہ لکم

فیہا خیر لفظ بدن جمع بدنہ کی ہے
اونٹ کو جو عربی میں بدنہ کہتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن اور
چوپائیوں سے بڑا ہوتا ہے اور اگرچہ
لفظ بدنہ کے معنی عرب میں اونٹ
کے ہی آئے ہیں لیکن آنحضرت صلعم
نے گائے بیل کو بھی اسکے حکم میں شامل
فرمادیا ہے یعنی جیسا کہ اونٹ میں
سات حصہ قربانی کے ہو سکتے ہیں
اسی طرح گائے بیل میں بھی سات
حصص مقرر ہو سکتے ہیں اور لکم
کے لفظ سے جو ایک قسم کی تخصیص مفہوم
ہوتی ہے وہاں سے یہ ہے کہ یہود کے
یہاں اونٹ کی قربانی نہیں تھی یہ
اونٹ کی قربانی اسی امت کیلئے
ایک فضیلت خاصہ ہے جو ایک نشان
اور علامت بطور شعائر اللہ کے دین
اسلام میں قرار دی گئی ہے اس
واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے
خالصاً قربان کیا جاوے تو بسبب
عظیم الجثہ ہونے اسکے کہ اللہ تعالیٰ
کی عظمت و جبروت یاد آجوادے اور
پھر اسکے ذبح کرنے میں جو (خالصاً)
لوجہ اللہ ہو تمہارے لیے بڑی خیر
اور بہتری ہے کیونکہ اونٹ سے
بڑے بڑے فوائد دنیوی حاصل
ہوتے ہیں سواری اس پر کیجاتی

ہے دودھ اس کا پینے کے کام میں
آتا ہے شہم اور بال اس کے کام میں
آتے ہیں تمام چوپائیوں سے زیادہ تر
عظیم الجثہ ہے باوجود اسکے خوراک اسکی
بہت تھوڑی وغیرہ وغیرہ بدنیہ
اللہ تعالیٰ نے بھی اسکی قربانی کا ثواب
ان تمام منافع سے زیادہ رکھا اور فرمایا
لکم فیہا خیر کثافت میں ایک روایت
لکھی ہے کہ بعض سلف سے منقول ہے
کہ ایک شخص کے پاس صرف نو دینار
تھے اس نے ان سب کا اونٹ خرید کر
عید اضحیٰ میں قربان کیا اور سن بعض
لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے
اس اعتراض کا یہی جواب دیا کہ میرا
پروردگار فرماتا ہے کہ لکم فیہا خیر اب
ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح پر تم نے
اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی
اور کبریا کی کوتاہ نشین کر لیا ہے زبان
سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اسکے ذبح
کرنے کے وقت کرو یعنی بسم اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ متک
والیک پڑھو اور چونکہ اونٹ کا ذبح
کرنا کھڑے کھڑے ہوتا ہے لہذا ارشاد
ہے کہ صواف یعنی برابر ایک صف
اور قطار میں جو صف باندھے ہوئے
کھڑے ہوں اور ساتھ انکے بندھے
ہوئے ہوں اونکے سینہ میں نیزہ
مارتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا
ذکر کرو تاکہ اس طرح سیدھا کھڑا کر
اونٹ کا نحر کرنا ایک دلیل تمہاری
استقامت کی ہو اور تم اس راز
پر یہود بخوبی ہم احکام شریعت اسلام
کی فرمانبرداری میں مستقیم ہیں۔
پس جبکہ وہ اپنی کروٹوں کے بل
گر پڑیں تو اسکے گوشت میں سے
تم خود بھی کھاؤ اور ساکن غیر ساکن کو
بھی کھلاؤ تاکہ نفع اوس کا عام اور
تمام ہو اسی طرح جب تم اپنے نفس راہ
کو ذبح کر کر نفس مطمئنہ پیدا کرو گے (باقی آئندہ)

حضرت اقدس مزار صاحب اور ان کے مختلف قسم کی تصویریں فل سائز قیمت فی ایک روپیہ ہر صحت لاہور سے طلب کریں

باب مولوی عبدالرحیم صاحب ازبک
پیشہ آپ کی دوا میں خدا کے فضل و کرم سے
یشک قائم رہی۔ میں نے ایک بیمار کی حالت
در و سرحد ندران میں یہ دوا دی خوشی سے
قائمہ ہوا۔ میرے پاس اور دوا بہنیں ایک دین
بوتل عرق طاعون ارسال فرمادین جو مفید زود
اثر دے۔

طاعون

جناب محمد حیات بادشاہ چندہ پٹ اسکاتیر
ہمیشہ پوری طاعون سے صحت یاب مرف
پاؤں پر درم باقی ہو اسکا کوئی علاج ارسال کریں۔
جناب براہیم بوزنگ پٹ ۲۵ عددی عرق
طاعون ارسال کریں آپ کی دوا سے بہت
قائمہ ہوا۔
جناب عبدالحمد معرفت عبدالقیوم صاحب کلاٹ
آف دی سٹی میونسپلٹی بنگلہ دہلی میری گردن پر
ایک بار گرنے والا ہے۔ اس کے واسطے دوا ارسال
فرمادین۔

سرکار جلالت آثار نواب آقا محمد خان صاحب
کاظمین علاقہ ہند بدست سید علی شہر لکھنؤ
آپ کی ایجا کردہ دوا طاعون مفید ہے۔
جناب محی الدین خان صاحب احمدیہ جنرل
میسور آپ کی دوا طاعون اکیر شفا مگر ہے
چند شیشیاں ارسال فرمادین۔
جناب حکیم محمد یوسف ٹنگوری زیست میر
مقام سرائے آپ کی دوا طاعون کی شہرت
بہان بکثرت ہو رہی ہے۔

جناب سید محمد شہر رام یاغ گاری خان
کراچی۔ آپ ایجا کردہ عرق و دوا مریضوں کو بڑا
گیا۔ مجھ کو خدا شفا یاب ہوئے امید کہ جناب
چند بولیں اور ارسال فرمادین گے۔
جناب شیخ رحمان صاحب استاد مدرن بوند
مبئی مظفر آبادی آپ کی دوا طاعون سے کئی
مریض اچھو ہوئے ہر بانی کر کے دوا کی تھوری
شیشیاں ارسال کریں۔

جناب محمد تیل معرفت کپتن بگنر مبنی
آپ کے عرق سے جو آدمی اچھو ہوئے تین
بوتل اور ارسال کریں۔

یہ برباد کنندہ بنی آدم بعد از مدت ہند میں پھیلنا ایک
تجربہ سے ہی بات معلوم ہوئی ہے کہ قبل از ظہور
علاج حفظ مانع کہ چارہ کیا جاوے تو مرض پھیلنے
نہیں پاتا۔ چنانچہ اکیر شفا کی بابت ہند کے ہر حصہ
میں جہاں یہ ظاہر ہوا تصدیق ہو گئی کہ یہ طاعون
روکتی ہو بتلا شدہ مریض کو بچاتی ہے علیحدہ کتاب
آٹھ آنے کا لکھتے ہیں یہ مفت مل سکتی ہے قیمت
فیشی عہدہ درجن شیشی سے

شفایا مریضوں کی بظہور منظر

جناب منشی غلام احمد صاحب کشمیر مکان جناب حکیم مولوی مزار
احمد صاحب ڈاکٹر شریٹ مبئی دوا کرکثیر شفا کی یہ کیفیت ہے کہ چار
مریضوں بتلایاں طاعون کو وہ دوا دی ان میں سے دو مریض
جونور آجملے طاعون مرض ہو گئے۔ یہ دوا دیتے ہی دوش
کے بعد دن کا بخار اتر گیا اور عرق تمام بدن پر آگیا اور فتنہ
تشنگی بھی جاتی رہی اور دو مریض جو مدت سے بتلائے بجا گئے
دوا کے پیتے ہی پیاس کی شدت کم ہو گئی اور بخار میں بھی آفاقہ
ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس بیماری کے مریض کا بخار اترنا نہیں
مگر خدا کے فضل سے اور آپ کی شفا سے اس دوا کے دینے
سے چار شخص کو فائدہ ہوا۔

طبیعت اس دوا کی عجیب ہے ہوتی ہے
دل بیمار کے دل سے کدھ ہوتی ہے
دوا کی آپ کی جو نقش اس عظم ہے
کہ جس کے دیکھنے سے ہی بلا کا فوہ ہوتی ہے
کئی کالی بلا کے مرض میں تو بتلائے
وہ بیمار میں اس بلا سے دور ہوتی ہے
کرے تعریف کس نہ سے دوا کی احوال
شال نیز عظم خود شہد ہوتی ہے
جناب محمد یوسف صاحب گلی مبئی (ترجی) ایک عرق
طاعون نے جادو کا کام کیا ہے اور مبئی میں بہت سی
بیمیں بچائیں اکثر اجاب اس کی تعریف کرتے ہیں۔

جناب سیدی عبدالرحمن علف سیدی
قلعہ دار ازخیرہ بستان ضلع علی باغ قلعہ
مبئی۔ آپ کی ایجا کردہ مرض طاعون کی
دوا دینے واقعی اکیر کا کام ہے۔

جناب سید آسنہ ولیر و سید باری آف
کثیر کھڑی شہر کراچی آپ نے اس مرض طاعون
کی دوا ایجا کی ہے جس سے سینکڑوں مریض
شفا پا چکے ہیں۔ اور دیتے جلتے میں سو میر
فرما کر بدن کا درد اچھو دوا ارسال کریں۔
جناب صوبہ ار حسن پشترام یاغ گاری
احاطہ کراچی۔ آپ کا عرق طاعون دیتیں
مریضوں کو دیگیا حکم خدا اچھو ہوئے

جناب عبدالرزاق شاہ ولدہ نعت شاہ
نقشبندی محل نابیل باڑی داؤد حسن شاہ
مبئی۔ عرض یہ ہو کہ آپ کی ارسال شدہ
دوا دینے مبئی میں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا اور
بیشم خود دیکھا ہے کہ جوت مریضوں کو
دوا دینی بلانی مٹوٹس آگیا۔

جناب منشی قاسم حسین صاحب ہوش آر
کے۔ اینڈ۔ ایم۔ او۔ کیمپ ہوش کوٹہ ضلع
بنگلور آپ کے عرق طاعون نے بہت فائدہ
دیا۔ دوش مبئی فرما کر ارسال کریں

ہماری خاص ساخت ہوش گھڑیان

گارٹی بارہ سال قیمت ۳ روپیہ
اوپن فیس کیلس لیورنگل سیکسی
ریلیو ریگولیٹر گھڑی
قیمت آٹھ روپیہ گارٹی سال اوپن فیس
کیلس ہاریز نیٹل سیکسی
کلائی پر باندھنی کی گھڑی
قیمت آٹھ روپیہ اصل چاندی گارٹی چار
سال اوپن فیس کیلس سلندہ مع جڑہ کلائی

ملنے کا پتہ

کشن چندر سدا نند کمپنی سودا گران
گھڑی و کلا رک انارکلی لاہور

نبدۃ الحکماء ڈاکٹر غلام نبی موچی دروازہ اعوان نزل لاہور

انڈیا احمدیلا ہر سقلایان میں علیہ یعقوب علی تراب احمدی ایڈیٹر و مالک کے اہتمام سے چھپ کر شائع ہوا

کتاب سنت اور حدیث

۲۳۔ کی شب کو بعد نماز مغرب اور
۲۴۔ مارچ ۱۹۵۲ء کی صبح کو سیر کا مضمون
یہی تھا جو عنوان میں ہم نے لکھا ہے اور
یہ مضمون قاضی لغت علی صاحب احموی
بٹالوی کی تحریک سے پیدا ہوا اس سر
پیلے بھی حضرت اقدس نے اس مضمون
پر کئی بار تقریر فرمائی ہے ہم اس کو
مقدم کر کے اسی لیے چھاپتے ہیں
کہ آج کل ہمارے مخالفوں نے محض
دھوکہ دہی کی بنا پر یہ شیعہ اختیار کر رکھا
ہے کہ جہاں اسے گفتگو کی جاوے وہ
حدیث کو قرآن شریف پر قاضی مقرر
کر دیتے ہیں اور حدیث پر بہت زور
دیتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے پیرو
چونکہ قرآن کریم کو مقدم کرتے ہیں اور
حدیث کو اس کی حد سے بڑھانا نہیں
چاہتے اس لیے مخالف شور مچا دیتے
ہیں کہ دیکھو یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں
اس قسم کے مشکلات عام ہیں اس لیے
ہم بذریعہ احکم حضرت اقدس امام ہمام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس تقریر کا خلاصہ
اپنے الفاظ میں زاید امور کو چھوڑ کر ناظرین
الحکم کے فائدہ کے لیے یہاں درج
کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت جتہ اللہ نے فرمایا کہ یاد
رکھنا چاہیے جب کوئی نبی خدا کی طرف
سے آتا ہے تو وہ دو ذمہ داریاں پیکر
آتا ہے اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ
ان کو امانت کی طور پر پہنچا دے۔ اول
کلام الہی دوم کلام الہی کے موافق
عمل کر کے دکھا دینا اور یہی دو باتیں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل ہیں اور
اسی کو کتاب اور سنت کہتے ہیں
اور اب ایک تیسری بات ان دو کے
ساتھ شامل کر لی گئی ہے وہ حدیث
ہے ہمارا مذہب یہ ہے کہ وہ تیسری

شے یعنی حدیث جب تک ان
دونوں یعنی کتاب اور سنت
کے موافق نہ ہوگی ہم نہیں مانیں گے
ان لوگوں نے دھوکہ دہی کے طور پر
سنت اور حدیث کو مخلوط کر کے
ایک بنا دیا ہے حالانکہ وہ دو جدا چیزیں
ہیں سنت اور شے ہے اور حدیث
اور چیز۔ سنت کے معنی طریق اور عمل
کے ہیں اور حدیث کا مفہوم صرف بات ہے۔

یعنی وہ باتیں جو لوگوں نے اپنے الفاظ میں نہ توں بعد ہم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ
سے پاتے تھے سنت کے طریق پر
اسے بتا دیتے تھے مثلاً نماز کا حکم ہوا
آپ نے نماز پڑھ کر بتا دی۔ ایسا ہی
زکوٰۃ۔ اور اسکے متعلق جملہ امور حج
اور اسکے ارکان روزہ اور اسکے
متعلقات غرض تمام امور جو اللہ
تعالیٰ سے آپ پاتے ان کو کر کے
دکھا دیتے۔ آپ کے اس عمل کا نام
ہی سنت ہے جو حدیث سے بالکل
الگ ہے اور قرآن شریف کی طرح
سلسلہ تعامل میں یہ محفوظ ہے۔ کیا
اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمارے مخالف
کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھتے
یا روزہ نہ رکھتے یا زکوٰۃ نہ دیتے
یا حج نہ کرتے؟ نہیں نماز روزہ
حج زکوٰۃ اور دیگر ضروریات دین اسی
طرح ہوتیں جیسے اب ہیں۔ کوئی نہیں
کہہ سکتا کہ حدیث کے زمانہ تک جو وہ
برس تک زمانہ ہے مسلمانوں میں
ضروریات دین پر عمل نہ ہوتا تھا اور
جب تک بخاری اور مسلم مرتب نہ ہوئیں
مسلمان مسلمان نہ تھے یہ تو قرآن اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی
کہ آپ نے اس میں داری پورا نہ کیا جو
لیکھ آئے تھے۔ قرآن میں سب کچھ
ہے مگر نبوت کا استدلال لطیف ہوتا
ہے جبرئیل سے جو معصوم ہوتا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم علم پا کر اپنے

عمل سے دکھا دیتے۔ پس اس بات
سے کبھی دھوکا نہ کھاؤ کہ حدیث اور
سنت کو ایک قرار دو۔ حدیث وہ
اقوال رطب و یابس ہیں جو چھپے جمع
ہوئے ان میں وہی قابل اعتبار ہیں
اور صحیح ہیں جو کتاب اور سنت کے
مخالف اور منافی نہیں ہیں۔

اگر کوئی سوالات کہ قرآن شریف سے نماز
کی رکعتیں دکھاؤ تو اس کا جواب یہی ہے
کہ یہ ہمیں حدیث سے نہیں بلکہ سنت
سے معلوم ہوا ہے اور اگر حدیثیں ایسی
ہیں یقین جیسے قرآن شریف تو پھر کیوں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
ذمہ داری میں فرق ڈالا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کئے
اول قرآن سنا دیا اور پھر اپنے عمل سے
دکھا دیا چنانچہ اول کے لئے خدا تعالیٰ
نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اور دوسرے
امر کے متعلق یعنی سنت کے لئے فرمایا
اتممت علیکم نعمتی اور دونوں کے مجموعہ اور نتیجہ
کا نام اسلام ہوا۔

اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سید علیہ السلام
کی وفات کے متعلق سنت دکھاؤ تو اس کا
جواب یہی ہے کہ سنت موجود ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود مکرر دکھا دیا۔ ورنہ اگر آپ آسمان پر ارجح
چڑھ جانا سنت انبیاء تھا تو آسمان پر ارجح
مگر جیسے قرآن نے شہادت دی مسیح کی
وفات پر اور آپ کی وفات پر انک میت
واہم میتون اپنے مکرر دکھا دیا اور امام محمد
الارسول قد خلت من قبلہ الرسل کی
تصدیق کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا اجتماع
آپ کی وفات پر حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات
کی نسبت ہوا۔ حضرت ابوبکر کا استدلال
کیسا لطیف تھا اور یہ خدا تعالیٰ کا قانون
ہے کہ جو خلیفہ ہو نیوالا ہوتا ہے اس کو
لطیف استدلال اور نبوت کے انوار
کا حصہ دیا جاتا ہے اور وہ مکمل معنی رستہ ہے
جب تک کہ وہ وقت نہ آجاوے جیسا کہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا کہ غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب - سنت - اور حدیث کو ہرگز ہرگز ملا نہیں جلیں گے۔

کلام طیب ایام الزمان

سلسلہ کے لیے دیکھو نمبر ۱ جلد ۲

زیادہ تفصیل کی اس مقام پر ضرورت نہیں کیونکہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بخوبی علم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کا کیا حال تھا کوئی بڑی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو جیسے کوئی سر صیغہ اور امتحان کو پاس کئے کامل استاد ہر فن کا ہو جاتا ہے اسی طرح پر وہ بدیون اور بدکاریوں میں ماہر اور پورے تھے۔ شرابی۔ زانی۔ قیاموں کا مال کھانے والے۔ قمار باز۔ غرض ہر برائی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے بلکہ اپنی بدکاریوں پر فخر کرنے والے تھے ان کا قول تھا انھی لا حیوۃ الدنیا موت وخی۔ ہماری زندگی اسی قدر ہے کہ یہاں ہی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں مگر نہ تو کوئی چیز نہیں قیامت کچھ نہیں جنت کیا اور جہنم کیا؟ قرآن شریف کے احکام جن بدیون اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ سب مجموعی طور پر انہیں موجد و خالق ان کی حالت کا یہ نقشہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا تھے؟ ایک موقع پر فرماتا ہے یا کلون و تمیتھون کہاتے ہیں اور متبع اٹھاتے یعنی اپنے پیٹ کی اور دوسری شہوات میں مبتلا اور اسیر ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جب انسان جذبات نفس اور دیگر شہوات میں اسیر اور مبتلا ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ طبعی تقاضوں کو اخلاقی حالت میں نہیں لاتا اس لیے ان شہوات کی غلامی اور گرفتاری ہی اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے اور ان ضرورتوں کے حصول میں مشکلات کا پیش آنا اس پر ایک خطرناک عذاب کی صورت ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں گویا جہنم میں مبتلا ہیں یہ بات ہر گز ہرگز بھول جانے

کے قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف جو خاتم الکتاب ہے واصل قصوں کا مجموعہ نہیں ہے جن لوگوں نے اپنی غلط فہمی اور حق پوشی کی بنا پر قرآن شریف کو قصوں کا مجموعہ کہا ہے انہوں نے حقایق شناس فطرت سے حصہ نہیں پایا اور نہ اس پاک کتاب کے پہلے قصوں کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا ہے اور یہ اسکا احسان عظیم ہے ساری کتابوں اور بیون پروردگار آج ان باتوں پر غور کی جاتی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علمی زمانہ میں جبکہ موجودات عالم کے حقایق اور خواص الاشیاء کے علوم ترقی کر رہے ہیں اس نے آسمانی علوم اور کشف حقایق کے لیے ایک سلسلہ کو قائم کیا جس نے ان تمام باتوں کو جو فیج اعوج کے زمانہ میں ایک معمولی قصوں سے بڑھ کر وقت در کھتی تھیں اور اس سائنس کے زمانہ میں ان پر غور ہو رہی تھی علمی پیرائے میں ایک فلسفہ کی صورت میں پیش کیا پہلے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خیالی اور سادہ طور پر بہشت و دوزخ کو رکھا گیا تھا حضرت مسیح نے پھانسی پانے والے چور کو یہ تو کہہ دیا کہ آج ہم بہشت میں جاگے مگر بہشت کی حقیقت پر کوئی فکرت بیان نہ فرما ہم اس وقت اس سوال کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ عیسائیوں کو انجیلی عقیدے اور بیان کے موافق وہ بہشت میں گئے یا ناویہ میں۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ بہشت کی حقیقت انہوں نے کچھ بیان نہیں کی مان یونٹو عیسائیوں نے اپنے بہشت کی مساحت بھی کی ہوئی ہے۔

برخلاف اس کے قرآن شریف کسی تعلیم کو قصے کے رنگ میں پیش نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ ایک علمی صورت میں اسے پیش کرتا ہے مثلاً اسی بہشت و دوزخ کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی

یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ اور دوسرے عالم کے لذات کے دیکھنے کے لیے اسی جہان میں جو اس اور آنکھیں ملتی ہیں جس کو اس جہان میں نہیں ملین اسکو وہاں بھی نہیں ملین گے اب یہ امر انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان کو اس اور آنکھوں کے حاصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشش اور سعی کرے تاکہ دوسرے عالم میں مینا اسٹے۔ ایسا ہی عذاب کی حقیقت اور فلسفی بیان کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے۔ ناد اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الاقدار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک آگ ہے جسکو وہ بھڑکاتا ہے اور انسان کے دل ہی پر اسکا شعلہ بھڑکتا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی اور جہنم کی اصل جڑ انسان کا اپنا ہی دل ہے اور دل کے ناپاک خیالات اور گندے ارادے اور غم اس جہنم کا اندھن ہیں اور پھر بہشت کے انعامات کے متعلق نیک لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفجر ونہا البغیر۔ یعنی اسی جگہ نہرین نکال رہے ہیں اور پھر دوسری جگہ مٹولہ اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی جزا کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ جنت تجری من تحتہا الانہار اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ان باتوں کو قصہ قرار دے سکتا ہے کیسی سچی بات ہے جو بیان آبیاشی کوئے ہیں وہی پھل کھائیں گے غرض قرآن شریف اپنی ساری تعلیموں کو علوم کی صورت اور فلسفہ کے رنگ میں پیش کرتا ہے اور یہ زمانہ جس میں خدا تعالیٰ نے ان علوم حقہ کی تبلیغ کے لیے اس سلسلہ کو خود قائم کیا ہے کشف حقایق کا زمانہ ہے۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے

پہلی کتابوں اور بیون پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تحقیق علمی رنگ دیدیا ہے۔ میں صبح صبح کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے۔ کیونکہ قرآن شریف ہی کی نشان ہے کہ وہ انہی قصوں فصل و ماہو بالہزل ہے وہ میزان - مہین - نور اور شفا۔ اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف کو نہیں پڑھا بلکہ اسکی بے حرمتی کی ہے + ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہو گئے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے

فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ

قرآن شریف کو ایک معمولی قصے

سے بڑھ کر وقعت نہ دیں۔ ہم اسکو گورا نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ

قرآن شریف ایک زندہ اور روشن

کتاب ہے اس لیے ہم ان کی مخالفت

کی کیوں پروا کریں۔ عرض میں بار بار

اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ

تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ

خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف

حقائق کے لیے قائم کیا ہے کیونکہ بدو

اسکے عمل زندگی میں کوئی روشنی اور نور

پیدا نہیں ہو سکتا اور میں چاہتا ہوں

کہ عملی سچائی کے ذریعہ اسلام کی خوبی

دنیا پر ظاہر ہو جیسا کہ خدا نے مجھے اس

قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر نہ

قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔

اب میں پھر اصل مطلب کی طرف

رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف

نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان

کی ہے کسی دوسری کتاب نے بیان نہیں

کی اس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا

کر دیا ہے کہ اسی دنیا سے یہ سلسلہ جاری

ہوتا ہے چنانچہ فرمایا ولمن خاف

مقام ربہ جنتان یعنی جو شخص خدا

تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا

اسکے واسطے دو بہشت ہیں یعنی ایک

بہشت تو اسی دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ

خدا تعالیٰ کا خوف اسکو برا بیون سے

روکتا ہے اور بدیون کی طرف دوڑنا دل

میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے

جو بچائے خود ایک خطرناک جہنم ہے لیکن

جو شخص خدا کا خوف کرتا ہے تو وہ

بیون پر پہنچ کر کے اس عذاب اور درد

سے تودم نقدینج جاتا ہے جو شہوات

اور جذبات نفسانی کی غلامی اور اسیری

سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وفاداری اور

خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا ہے جس

سے ایک لذت اور سرور اسے دیا

جاتا ہے اور بیون بہشتی زندگی اسی دنیا

سے اسکے لیے شروع ہو جاتی ہے

اور اسی طرح پراسکے خلاف کرنے سے

جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے جیسا

کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب ہے

کہ میں اس دوسری دلیل کی طرف نہیں

متوجہ کروں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی

ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے

تھے اس میں پورے کامیاب ہو گئے

میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف

لائے تو آپ نے ہزار ہا مریضوں کو

مرض کے آخری درجہ میں پایا جو ان کی

موت تک پہنچ گیا تھا۔ بلکہ حقیقت میں

اسوقت میرا صرف یہ مطلب

پیش کیا گیا ہے کہ وہ چند حواریوں کو بھی دست
نہ کر سکے تو اور ان سے کیا امید ہو سکتی
ہے عیسائی جب حواریوں کی اعتقادی
اور عملی کمزوریوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے
تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسیح کے بعد ان میں
قوت اور طاقت آگئی تھی اور وہ کامل بن
ہو گئے تھے مگر یہ جواب کیسا مسخکہ خیز اور
اور عذر گناہ بد نما زگناہ کا مصداق ہے کہ
چرائع کی موجودگی میں تو کوئی روشنی نہیں
چرائع کے بجھ جانے کے بعد روشنی ہو گئی۔

کیا خوب !!!

ایک نبی کے سامنے تو وہ پاک صاف نہ
ہو سکے اسکے بعد ہو گئے؟ اس سے تو
معلوم ہوا کہ مسیح اپنی قوت قدسی کے
لحاظ سے اور بھی کمزور اور ناتوان تھا
معاذ اللہ یہ ایک نحوست تھی کہ جب تک
حواریوں کے سامنے رہی وہ پاک نہ ہو سکے
اور جب اٹھ گئی تو پھر روح القدس سے
معبور ہو گئے۔ تعجب !!!

بہت سے انگریز مصنفوں نے بھی اس
مضمون پر قلم اٹھایا ہے اور رائے ظاہر کی
ہے کہ مسیح نے ایک گروہ پایا تھا جو پہلے
سے توریت کے مقاصد پر اطلاع پا چکے
تھے اور فقیہوں فریسیوں سے خدا کی باتیں
سننے تھے اگر وہ راست باز اور پاک باز
ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی اور
۴۱ سو برس تک لگاتار ان میں وقتاً
وقتاً نبی اور رسول آتے رہے جو خدا کے
احکام اور حدود سے انہیں اطلاع دیتے
رہے گویا ان کے نطفہ میں رکھا ہوا تھا
کہ وہ خدا کو مامین اور خدا کے حدود کی عظمت
کریں اور بدکاریوں سے بچیں پھر کوئی
ممکن تھا کہ وہ اس تعلیم سے جو مسیح انہیں
دینا چاہتا تھا بے خبر ہوتے۔

مسیح اگر انہیں درست بھی کر دیتے
تب بھی یہ کوئی بڑی قابل تعریف بات
نہ تھی کیونکہ ایک طبیع کے کامل علاج کے
بعد اگر دوسرا کوئی اچھا کر دے تو یہ خوبی کی
بات نہیں اس لیے بغرض محال اگر مسیح

نے کوئی فائدہ پہنچایا بھی ہو تو بھی یہ کوئی
قابل تعریف بات نہیں ہے لیکن افسوس
ہے کہ یہاں کسی فائدہ کی نظیر بھی نظر نہیں آتی
یہودا نے ۳۰ روپیہ لیکر استاد کو بیچ لیا۔
اور پطرس نے سامنے کھڑے ہو کر لعنت
کی اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ نے اُحد اور بدر میں آپ کو
سامنے سر دے دیئے اب انصاف کا مقام
ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے
ہوتے اور قرآن شریف نہ ہوتا تو ایسے
نبی کی بابت کیا کہتے جس کی تعلیم و قوت قدر
کم نہ تے یہود اسکو لوطی اور پطرس میں
قوت قدسی کا یہ حال اور تعلیم ایسی
ادھوری اور ناقص کہ کوئی دانشمند اسے
کامل نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ
انسان کی تمدنی - معاشرتی - اور
سیاسی زندگی کو اس سے کوئی تعلق
ہی نہیں۔ اور پھر لطف یہ کہ اس کے
کوئی تاثرات باقی نہیں ہیں۔

دعوے ایسا کیا کہ عقل - کائنات
قانون قدرت - اور تقدیر کے
عقائد اور مسلمات کے صریح خلاف۔
ان انگریز مصنفوں کو اقرار کرنا پڑا ہے
کہ اگر قرآن نہ آتا تو بہت بری حالت
ہوتی انہوں نے اعتراف کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دردنوں - وحشیوں کو درست کیا اور
پھر ایسے صادق اور وفادار لوگ تیار
کیے کہ انہوں نے اس کی رفاقت میں
کبھی اپنے جان و مال کی بھی پروا نہیں
کی اس قسم کی وفاداری اور اطاعت
ایشیاء اور جان نثاری پیدا نہیں
ہو سکتی جب تک مقتدا اور متبع
میں اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور جذب
نہ ہو پھر کتنا ہے کہ عربوں کو سچی راستبازی
ہی نہ سکھائی گئی تھی بلکہ ان کی دماغی
قوتوں کی بھی تربیت کی تھی۔ حواری تو
ایک گاؤں کا بھی انتظام نہ کر سکتے تھے
مگر صحابہ نے دنیا کا انتظام کر کے دکھا دیا

کون کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما
کے والدین نے حکومت اور سلطنت کی تھی
اور اس لیے وہ انتظام ملکداری اور قوانین
سیاست سے آگاہ تھے؟ نہیں ہرگز
نہیں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تربیت اور قرآن شریف کی کامل تعلیم
کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف اس نے ان کو
فرشتے بنادیا اور دوسری طرف وہ عقل
محکم ہو گئے۔ (باقی آئندہ)

ملفوظات احمدیہ

(ڈاٹری کا اقتباس)

مخالفانہ تحریریں کا جواب

جو گالیان دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک
اشتراک شائع کرتے ہیں ہم کو ان کا جواب
گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے ہم کو
سخت زبانی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ
سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے
ایسے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم
کریں ان کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت
نہیں یہ لوگ بجائے خود واجب الرحمین
ہاں فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی مقول
اعترض کا جواب عوام کو دھوکے سے
بچانے کے لیے دیا جاوے تو نامناسب
نہیں اگر ہم ان کے مقابل پر سخت
زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبہ
کا بھی تذلل ہے اگر کبھی کوئی سخت لفظ
استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی بات
ہے جو دوا کے طور پر ہے جس کی نفیل
انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی
ہے۔ ریس اور تقلید کرنا انبیاء کا کام نہیں
نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا
ہے کسی کے ظالم - کافر کہنے سے کس
بنتا ہے۔ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا
ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں پس دنیا
کے کیرٹوں کے ناموں کی کیا پروا؟ اس نام کی
قدر کرو جو آسمان پر نیک لکھا جاوے۔

مسیح کا نزول و چاروں مہین زرد چادر مٹے مراد اچھی سی ہو جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں تو پھر عام صند و جگہوں اور مسیح میں مابہ الامتیا زکیا ہو گا۔ اصل میں خدا کی چادر اپنے الگ معنی رکھتی ہے اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں کہ وہ زرد چادر ہے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق حال ہیں

تبلیغ اور انسانوں کی تقسیم دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ عوام متوسط درجے کے۔ امرا۔ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے اسلئے ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ امرا کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں اور ان کا سمجھنا اور عقلی اور بھی سداہ ہوتی ہے۔ اسلئے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے یعنی مختصر کر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو قتل و دل۔ مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے رہے اور وسط درجے کے لوگ زیادہ تر یہ کردہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے مزاج میں وہ عقلی اور سمجھ اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو امرا کے مزاج میں ہوتی ہے اسلئے ان کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہوتا۔

بعثت انبیاء پر لوگ کس طرح ہدایت پاتے ہیں؟ جب انبیاء مامور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں یہ اسلئے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ظالم مقصد۔ اور سابق بالخیرات اور درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات

ہوتے ہیں جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے خدا دل اور سجدہ ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے دعویٰ کو ہی سکر اسکو بنگ دلیل سمجھ لیتے ہیں ان کی عقل ایسی لطیف واقع ہوئی ہوتی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور ان کی باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجے کے لوگ مقصدت کہلاتے ہیں جو ہوتے تو سعید ہیں مگر ان کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔ تیسرے درجے کے لوگ جو ظالمین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجز مار کھانے اور سختی کے مانتے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے وہ تو بالکل جھوٹے ہیں کیونکہ اسلامی جنگیں فاعی اصول پر تھیں مگر ان یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجے کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرائے میں ہوئی ہے کیونکہ دور میں سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرد آنکھ سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا۔ جب استعدادین مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیونکر مفید ہو سکتا ہے۔

بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں سابق بالخیرات جو ہیں انکی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سی ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا۔ سنتے ہی ایمان لے آئے۔

اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ اسکی شخصیت اور اخلاقی حالت کی واقفیت ہو اس کو معجزہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ قد لبت نکم عمرا۔ سابعین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صحیحہ سے ہی تاڑ جاتے ہیں۔ اسکا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے آئے ایک یہودی بھی آیا اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ یہ منہ تو جھوٹوں کا نہیں ہے۔

اور مقصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے ملتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت گاہ بنے یہ ایک قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔

مامور من التذکی دعاون کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک بار ایک قانون ہے جسکو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا جن لوگوں نے شیعہ کے مسئلے سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی جو شیعہ کو قانون قدرت چاہتا ہے اسکو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے۔ مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہتا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی تھی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے اسلئے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد مہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر کرتا ہے اور یہی شفاعت ہے۔ انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ

صحبت کا رخ ہونا یا صحبت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے توجہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والو ظالم اور نبی یا نہ ہو

مکتوبات امام الزمان علیہ السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

میرے پیارے دوست نواب محمد علی خان صاحب
سکرم اللہ تعالیٰ۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا محبت نامہ عین انتظار میں مجھ کو ملا۔
جسکو میں نے تعظیم سے دیکھا اور ہمدردی
اور اخلاص کے جوش سے حرف حرف پڑھا
میری نظر میں طلب ثبوت اور استکشاف
حق کا طریقہ کوئی ناجائز اور ناگوار طریقہ نہیں
ہے بلکہ سعید و ن کی یہی نشانی ہو کہ وہ رطہ
مذہبات سے نجات پانے کے لیے حل
مشکلات چاہتے ہیں لہذا یہ عاجز آپ کے
اس طلب ثبوت سے ناخوش نہیں ہوا
بلکہ نہایت خوش ہے کہ آپ میں سعادت
کی وہ علامتیں دیکھتا ہے جس سے آپ کی
نسبت عرفانی ترقیات کی امید

بڑھتی ہے۔

اب میں آپ پر واضح کرتا ہوں کہ میں نے
مباہلہ سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا اگر
امر متنازع فیہ میں قرآن اور حدیث کی رو
سے مباہلہ جائز ہو تو میں سب سے پہلے مباہلہ
کے لیے کھڑا ہوں لیکن ایسی صورت میں
ہرگز مباہلہ جائز نہیں جبکہ یقین کا یہ ہے
خیال ہو کہ فلاں مسئلہ میں کسی فریق کی
اجتہاد یا فہم یا سمجھ کی غلطی ہے۔ کسی کی
طرف سے عداوت یا فریاد و رنج باقی نہیں
کیونکہ اگر مجھ والے اختلافات میں جو قطع
نظر مصیب یا مخطی ہونے کے صحت نیت
اور اخلاص اور صدق قدم پر مبنی ہیں
مباہلہ جائز ہوتا اور خدا تعالیٰ ہر ایک
جزئی اختلاف کی وجہ سے مخطی پر عذاب الہی
عذاب نازل کرتا تو آج تک تمام اسلام
کا روئے زمین بے وفاء ہوتا۔ کیونکہ کچھ شک

نہیں کہ مباہلہ سے یہ معرض ہوتی ہے کہ
حق پر نہیں اس پر عذاب نازل ہو اور
یہ بات ظاہر ہے کہ اجتہادی امور میں مثلاً
کسی جزئی میں جنفی حق پر ہیں اور کسی میں
شافعی حق پر اور کسی میں اہل حدیث
اب جبکہ فرض کیا جائے کہ سب فرقے
اسلام کے جزئی اختلافات کی وجہ سے
باہم مباہلہ کریں اور خدا تعالیٰ اس پر
جو حق پر نہیں عذاب نازل کرے۔ تو
اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی اپنی خطا کی وجہ
سے تمام فرقے اسلام کے روئے
زمین سے نابود کیے جائیں۔ اب
ظاہر ہے کہ جس امر کے تجویز کرنے
سے اسلام کا استیصال بخیر کرنا
پڑتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو
حامی اسلام اور مسلمین ہے کیونکہ جائز
ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر اسکے نزدیک
جزئی اختلافات کی وجہ سے مباہلہ جائز
ہوتا تو وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا کہ ربنا غفر لنا
ولاخواننا یعنی اے خدا ہماری خطا مٹا
کر اور ہمارے بھائیوں کی خطا بھی
عفو فرما بلکہ مصیب اور مخطی کا تصفیہ
مباہلہ پر چھوڑنا اور ہمیں ہر ایک جزئی
اختلاف کی وجہ سے مباہلہ کی رغبت
دیتا لیکن ہرگز ایسا نہیں اگر اس امت
کے باہمی اختلافات کا عذاب سے
فیصلہ ہوتا ضروری ہے تو پھر تمام
مسلمانوں کے ہلاک کرنے کے لیے
دشمنوں کی نظر میں اس سے بہتر کوئی
حکمت نہیں ہوگی کہ ان کا تمام جرنیات
مختلفہ میں مباہلہ کرایا جائے تا ایک
ہی مرتبہ سب مسلمانوں پر قیامت
آجائے کیونکہ کوئی فرقہ کسی خطا کی وجہ
سے ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی فرقہ
کسی خطا کے سبب سے مورد عذاب
و ہلاکت ہوگا وجہ یہ کہ جزئی خطا سے
تو کوئی فرقہ بھی خالی نہیں۔

اب میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا
ہوں کہ کس صورت میں مباہلہ جائز ہے

سو واضح رہے کہ صرف دو صورت میں
مباہلہ جائز ہے۔
(۱) اول اس کافر کے ساتھ جو یہ دعویٰ
رکھتا ہو جو مجھے یقیناً معلوم ہے جو اسلام
حق پر نہیں اور جو کچھ غیر اللہ کی نسبت غلطی
کی صفتیں میں مانتا ہوں وہ یقینی امر
ہے۔

(۲) دوم اس ظالم کے ساتھ جو ایک
بیجا تہمت کسی پر لگا کر اسکو ذلیل کرنا
چاہتا ہے مثلاً ایک ستورہ کو کہتا ہے
کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ
ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اسکو زنا کرتی
دیکھا ہے یا مثلاً ایک شخص کو کہتا ہے
کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خوار
ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اسکو شراب
پیتے دیکھا ہے۔ سو اس حالت میں
بھی مباہلہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی
اجتہادی اختلاف نہیں بلکہ ایک شخص
اپنے یقین اور روایت پر بنا کر کہہ
ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا
چاہتا ہے جیسے مولوی اسماعیل صاحب
کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ یہ میرے ایک دوست
کی چشم دید بات ہے کہ مرزا غلام احمد یسے
یہ عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپنے
پاس رکھتا ہے اور انہیں کے ذریعہ
سے کچھ کچھ آئندہ کی خبریں معلوم کر کے
لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے
سو مولوی اسماعیل صاحب نے کسی
اجتہادی مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا
تھا بلکہ اس عاجز کی بات اور صدق پر ایک تہمت
لگائی تھی جس کی اپنے ایک دوست کے
روایت پر بنا رکھی تھی لیکن اگر بنا صرف
اجتہاد پر ہو اور اجتہادی طور پر کوئی شخص
کسی مومن کو کافر کہے یا محمد نام رکھے تو یہ
کوئی تہمت نہیں بلکہ جہانک اس کی
سمجھ اور اسکا علم تھا اسکے موافق اسنے
قتلے دیا ہے عرض مباہلہ صرف
ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے
قول کی قطع اور یقین پر بنا کر کہہ کر دوسرے کو

منفتری اور زانی وغیرہ قرار دیتے ہیں پس ماسخن مینہ میں مباہلہ سوقت جایز ہو گا کہ جب فریق مخالفت یہ اشتہار دین کہ ہم اس مدعی کو اپنی نظر میں اس قسم کا مخطی نہیں سمجھتے کہ جیسے اسلام کے فرقوں میں مصیب بھی ہوتے ہیں اور مخطی بھی اور بعض فرقے بعض سے اختلاف رکھتے ہیں بلکہ یقین کلی سے اس شخص کو منفتری جانتے ہیں اور ہم اس بات کے محتاج نہیں کہ یہ کہیں کہ امر متنازعہ فیہ کی اصل حقیقت خدا تعالیٰ جانتا ہے بلکہ یقیناً اس پیشگوئی کی سب اصل حقیقت ہمیں معلوم ہو چکی ہے اگر یہ لوگ اس قدر اقرار کر دین تو پھر کچھ ضرورت نہیں کہ علماء کا مشورہ اس میں لیا جائے وہ مشورہ نقصان علم کی وجہ سے طلب نہیں کیا گیا صرف اتمام حجت کی وجہ سے طلب کیا گیا سو اگر یہ مدعیان ایسا اقرار کر دین کہ جو اوپر بیان ہو چکا ہے تو پھر کچھ حاجت نہیں کہ علماء سے فتوے پوچھا جائے یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص آپ ہی یقین نہیں کرتا وہ مباہلہ کس بنا پر کرنا چاہتا ہے مباہلہ کا منصب یہ ہے کہ اپنے دعوے میں یقین ظاہر کرے صرف ظن اور شبہ پر نہ ہو۔ مباہلہ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ اس امر کے بارے میں خدا تعالیٰ کو معلوم ہے وہی مجھ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے تب مباہلہ کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔

پھر یہ بھی بات ہے کہ مباہلہ سے پہلے شخص مبلغ کا وعظ بھی سن لینا ضروری امر ہے یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے مامور ہو کر آیا ہے اسے لازم ہے کہ اول دلائل بینہ سے اشخاص منکرین کو اپنے دعوے کی صداقت سمجھا دے اور اپنے صدق کی علامتیں اپنے ظاہر کرے پھر اگر اسکے بیانات کو منکر اشخاص منکرین باز نہ آویں اور کہیں کہ ہم یقیناً

جانتے ہیں کہ تو منفتری ہے تو آخر انجیل مباہلہ ہے یہ نہیں کہ ابھی نہ کچھ سمجھنا ہو چکا نہ کچھ سنا پہلے مباہلہ ہی لے بیٹھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلہ کی درخواست کی تو وہ اس وقت کی تھی کہ جب کئی برس قرآن شریف نازل ہو کر کامل طور پر تبلیغ ہو چکی تھی مگر یہ عاجز کئی برس نہیں چاہتا صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک مجلس علماء کی جمع ہو اور ان میں وہ لوگ بھی حاضر ہوں جو مباہلہ کی درخواست کرتے ہیں پہلے یہ عاجز انبیاء کے طریق پر شرط نصیحت بجالا دے اور صاف صاف بیانے اپنا حق پر ہونا ظاہر کرے جب اس وعظ سے فراغت ہو جائے تو درخواست کنندہ مباہلہ اٹھ کر یہ کہے کہ وعظ میں نے سن لیا مگر میں اب بھی یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شخص کاذب اور منفتری ہے اور اس یقین میں شک اور شبہ کو راہ نہیں بلکہ رویت کی طرح قطعی ہے ایسا ہی ہے اس بات پر بھی یقین ہے کہ جو کچھ میں سمجھا ہے وہ ایسا شک و شبہ سے منزہ ہے کہ جیسے رویت۔

تب اسکے بعد مباہلہ شروع ہو۔ مباہلہ سے پہلے کسی قدر مناظرہ ضروری ہوتا ہے تا حجت پوری ہو جائے کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نبی نے ابھی تبلیغ نہیں کی اور مباہلہ پہلے ہی شروع ہو گیا غرض اس عاجز کو مباہلہ سے ہرگز انکار نہیں مگر اسی طریق سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے مباہلہ کی بنا یقین پر ہوتی ہے نہ اجتہاد کی خطا و ثواب پر جب مباہلہ سے عرض تاکید دین ہے تو کیونکر پھلا قدم ہی دین کے مخالف رکھا جائے۔ یہ عجائز انشاء اللہ ایک ہفتہ تک ازالہ اہام کے اوراق مطبوعہ آپ کے لیے طلب کرے گا مگر شرط یہ ہے کہ ابھی آپ کسی پر انکو ظاہر نہ کریں اس کا

مضمون اب تک امانت رہے اگرچہ بعض مقامات شاید ابھی تک طبع نہیں ہوئے اور یک جائی طور پر دیکھنا بہتر ہوتا ہے تا خدا نخواستہ قبل از وقت طبیعت سیر نہ ہو جائے مگر آپ کے اصرار سے آپ کے لیے طلب کر دینا چاہتا ہوں میرا انوکھے اہتمام اور حفاظت میں یہ کاغذات ہیں اس جگہ ہے تین چار روز تک امر ترس جائے گا اس لیے ہفتہ یا عشرہ تک یہ کاغذات آپ کی خدمت میں پہنچیں گے آپ کے لیے ملاقات کرنا ضروری ہے ورنہ تحریر کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً استکشاف کرنا چاہیے۔

یسوع مسیح مرقس باب ۱۱

پر ریویو

منبر چھارم

سلسلہ کیلئے دیکھو نمبر جلد ۱

پس جبکہ یسوع کی تعلیم ایسی ناقص اور ادھوری ہے تو یہ ایک ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کو غفلت کی موت میں مبتلا کر دے گی کیونکہ جس حال میں شریعت کا نام ہی لعنت قرار دیا گیا ہے پھر وہ کون دانشمند انجیل کا ماننے والا ہو گا جو اس لعنت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گا۔

پھر اس غفلت کی موت کا باعث شریعت کو لعنت قرار دینا ہی نہیں ہے اور انجیل کی ناقص اور ادھوری بے معنی تعلیم ہی اس کا موجب نہیں بلکہ وہ اصول اور بھی غفلت کے پیدا کرنے والا اور انسانی قوتوں کو ہلاک کرنے والا ہے جس کا نام پادریوں کی اصطلاح میں یا انجیل کے محاورہ میں کفارہ اور

فدیہ ہے۔

اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ حد سے بڑھ گیا تو خدا تعالیٰ کو اس گناہ کے انداد اور گنہ گاروں کی نجات کی بجز اس کے اور کوئی سبیل نظر نہ آئی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب کی لعنتی موت کا نشانہ بنا دے اور اس طرح دنیا کو نجات دے چنانچہ یسوع مسیح مصلوب ہو کر دنیا کو چھڑانے کے لیے ملعون ہوا۔

اس مسئلہ نے عیسائی قوموں پر جس قدر برا اثر ڈالا ہے ہم اس پر مفصل بحث کر چکی اس وقت چند ان ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ کفارہ کے مسئلہ کو مان کر ایک نشان جس قدر دلیر ہو سکتا ہے وہ عام بات ہے اور علاوہ برین اسکے اثر کے نمونے اور نتیجے موجود ہیں۔

ان ممالک میں جہاں صلیب کی پرستش کرنے کا فخر سلاطین کہے جو کچھ اخلاقی اور معاشرتی حالت ہے وہ دنیا سے مخفی نہیں ام الجناحت اور ام الجرائم شراب کی جقدر کثرت ہے۔ وہ طشت از بام منق و فجور اور اسکے محرکات میں جس قدر سرگرمی ہے وہ ظاہر ہے پھر ہم کیونکر یہ امر تسلیم کر لیں کہ اس اصول نے کوئی زندگی قوم کو عطا کی ہے۔

گناہ کی حالت پر موت اس اصول کو مانکر کبھی آسکتی نہیں کیونکہ گناہ کو یسوع کے مصلوب ہو کر ملعون ہو نیسے کوئی تعلق نہیں اور قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ کبھی دیکھا نہیں کہ کسی کے سر درد پر دوسرے نے اپنا سر تھپے سے پھوٹا ڈالا ہو اور سر درد والے کو شفا ہو گئی ہو۔ پس کفارہ سے گناہ پر موت نہ آئی بلکہ یہ گناہ کی زندگی کا موجب ہو گیا اسلئے یہ گناہ کی موت بھی عیسائیوں پر آئی ہوئی ہے۔

پھر شرک اور کفر کی موت تو بجائے خود عیان ہے جب کہ ایک خدا کو چھوڑ کر

تین خدا تجویز کیے جاتے ہیں۔

ان سب امور پر یک جالی نظر کرنے کے بعد ہم صاف اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بشپ صاحب نے انجیل سے جو آیات یسوع مسیح کی خصوصیت کے اثبات کے لیے اقتباس کی ہیں وہ اسکی دوسری آیتوں اور واقعات صحیحہ اور دلائل کی بنا پر اس خصوصیت کی مطلق ہیں اور ہرگز ہرگز وہ انوکھا دعویٰ قابل پذیرائی نہیں ہو سکتا جس پر بشپ صاحب کو نیاز ہے۔

پھر بشپ صاحب نے اپنے کسی بزرگ کا خلاصہ پیش کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ایک سرسری نظر ڈالیں۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ یسوع مسیح کے کلام میں شفاعت کی حقیقت کے متعلق ایسی خاص تعلیم پائی جاتی ہے جو باقی سب مادیوں کی تعلیم سے میسر ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اسنے دنیا پر ظاہر کیا وہ اس تمام مکاشفے کا موضوع بلکہ اسکا جامع اور اسکا لب لباب خود ہی تھا جس دین کی اسنے تعلیم دی وہ دین خود آپ ہی تھا اسنے نہ صرف ادریمیوں کی طرح خدا کے بارے میں تعلیم دی بلکہ خود خدا ہی کو دنیا پر ظاہر کر دیا جو انسانی کام اس نے انسانوں میں رہ کر کیئے ان کے ذریعہ سے اسنے گویا خدا کی جملہ صفات کو حقیقی انسان کی صورت میں ظاہر کر دیا یہ وہ خلاصہ ہے جو بشپ صاحب نے اپنے مضمون کے متعلق کسی بزرگ کا پیش کیا ہے اس خلاصہ میں چند امور قابل غور ہیں جن پر ریویو کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

اول۔ یسوع مسیح کی تعلیم شفاعت کے متعلق کیا ہے جو دوسرے مادیوں اور مادیوں کی تعلیم سے میسر ہے؟

دوم کیا یہ سچ ہے کہ یسوع مسیح خود ہی وہ دین تھا جس کی اس نے تعلیم دی؟

سوم۔ کیا یسوع نے جو کام انسانوں میں رہ کر کئے وہ سچ ایسے تھے کہ ان پر خدا کی صفات کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں؟

امر سوم کے ضمن میں ہم چاہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم تخلقوا باخلاق اللہ پر بھی ایک لطیف اور مختصر سی بحث کر جاتے مگر ہم ان امور کو اس ریویو کے دوسرے حصہ میں جس میں ہم انشاء اللہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ان دعاوی اور تعلیمات کا عموماً اور مادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً تذکرہ کریں گے یسوع مسیح کے ان دعاوی سے کہیں بڑھ کر اور فوق الفوق ہیں جن کی بنا پر ہمارے خوش اعتقاد بشپ صاحب یسوع مسیح کو انسانیت کی حدود سے نکال کر خدا کے بنائے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔

بہر حال

اس بزرگ کے خلاصہ کی تالیف وہی ہے جو ہم نے اوپر پیش کر دی ہے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان امور ثلاثہ کے متعلق ہم ہر ایک امر کو لیکر غائر نظر سے اس پر ریویو کریں +

(باقی پانچویں نمبر میں)

فٹ نوٹ۔ اس ریویو کا سلسلہ اگلی اشاعتوں میں ہم انشاء اللہ العزیز مسلسل لکھنا چاہتے ہیں یہ ریویو سروس بشپ صاحب ہی کے مضمون پر ہے لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے امید کرتے ہیں کہ رسالہ شرقی کے مذہبی حصہ پر انشاء اللہ پورا ریویو کیا جاوے گا جس کے تین نمبر ہمارے دفتر میں موصول ہو چکے ہیں (ایڈیٹر)

سلک مراد یہ شایع ہو گیا۔

قیمت ۳ روپے علاوہ محصول ڈاک